黃氏逸書考

崔靈恩三禮義宗　　甘泉黃奭學

筮用三代之占若三占之俱主凶則止不卜即鄭注周禮筮凶則止是也若三占二逆一從凶猶不決雖有筮逆猶得更卜尚書洪範疏○又春秋疏引崔義云國之大事先筮而後卜筮凶則止不卜者筮必以三代之法若三法皆凶則止不卜若兩法是凶一法爲吉名爲筮逆猶是疑限故更卜以決之則洪範筮逆龜從是也故太卜掌三兆三易儀禮特牲少牢筮皆旅占按此文雖特詳而旨不廢故附錄之

二王之後夫人各乘本國先王之上車魯之

大人乘重翟（毛詩彼襛疏）

深衣不純采指謂當室不當室則純采所以然者當室之孤內理烝嘗外交宗族所履之事莫不傷心故特純素示哀也深衣不云當室者文畧耳

凡言先生謂年德俱高又教道於物者凡云長者直以年爲稱也凡爲君子者皆爲有德尊之不據年之長幼故所稱不同也

卿大夫燕飲主人面亦嚮尊若鄉飲酒皆主

人與賓夾尊也
大夫用已孫爲尸皇侃用崔義
必載盟誓之辭者或尋舊盟或用舊會之社
應須知之故載自隨也
軍行所置旌旗於四方以法天此旌之旒數
皆放其星龍旗則九旒雀則七旒虎則六旒
龜蛇則四旒皆放星數以法天也皆畫招搖
於此四旗之上
外事指用兵之事內事指宗廟之祭者以郊

用辛社用用甲非順其居外內剛柔故也祭社用甲所以召誥用戊者召誥是告祭非常禮也郊之用辛者唯夏正郊天及雩大享明堂耳若圜丘自用冬至日午時迎氣用其初朔之日不皆用辛

凡卜筮天子皆用三代蓍龜若三筮並凶則止而不卜鄭云若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也則洪範所云者是也其大夫則大事卜小事筮大事則葬地及葬日為事之大則卜

雜記云大夫卜宅與葬日是也其小事用筮則少牢常祀筮日是也士亦大事卜小事筮故士喪禮卜葬日以喪葬爲重須定吉凶用卜也其尋常吉祭比葬爲輕故筮日也既卜日得吉餘事皆吉可知故惟筮葬地不復用卜也謹按洪　所云句上與荀書春秋仁疏詳略互見其大夫下文義全無然語意祖蒙并錄之謂不過三用若大事龜著並用者先用三王筮次用三王龜始如是一也三如是乃爲三

也若初始之時三筮三龜皆凶則止或逆多從少或從多逆少如此者皆至於三也單卜單筮其法唯一用而已不吉則擇遠日不至於三也前以用三王之龜筮者有逆有從故至三也此惟用一故不至三也

初享圭璋特故有藻其餘則束帛加璧既有束帛則不須藻凡諸侯朝天子皆行三享之禮故大行人云公侯伯子男並云廟中將幣三享覲禮云四享者鄭註云四當爲三初享

毋用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆丹漆
唯國所有分爲三享皆以璧帛致之若其臣
出聘唯行一享故聘禮致夫人聘享唯一享
也
裼所以異於襲者凡衣近體有袍襗之屬其
外有裘夏月則衣葛其上有裼衣裼衣上有
襲衣襲衣之上有常著之服則皮弁之屬也
掩而不開則謂之爲襲若開此皮弁及中衣
左袒露其裼衣謂之爲裼故鄭註聘禮云裼

者左袒也一三玉之上若垂藻之時其人則裼屈藻之時其人則襲則裼襲不相因表記云裼襲不相因者彼謂各執其物執圭玉者則襲受享者則裼與此同也

夷狄不識王化無有歸往之義故不稱王臨之也不云皇者戎狄不識尊極之理皇號尊大也夷狄唯知畏天故舉天子威之也

天地社稷是外神而祭之郊內不敢外之

復所以呼天子者比王者皆感五精之帝而

生是天之子今天王崩是其精氣復還於上呼稱天子復更生之義

古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王者死亦稱王今云措之廟立之主曰帝蓋是爲記時有主入廟稱帝之義記者錄以爲法也

大夫士無主以幣帛祔祔竟並還殯宮至小祥而入廟也

覲禮大國之君同姓謂之伯父異姓謂之伯

舅此小者同姓謂之叔父異姓謂之叔舅此
各當一國不嫌敵二伯州牧雖爲侯封皆是
大國之君本自稱伯牧今總攝衆國嫌其敵
義故更稱叔
地道貴右公故在西也
諸侯春夏來朝各乘其命車至皐門外陳介
迎天子車時在大門內傳辭既訖則乘車出
大門下車若升朝之時王但迎公自諸侯已
下則隨之而入更不別迎也入至文王廟門

天子還服朝服立於路門之外諸侯更易服朝服執贄而入應門而行禮故王當宁以待諸侯次第而進

凡形容下不得兼上上得兼下故詩有濟濟文王穆穆魯侯者詩人須美舉盛以爲言非對例也（並曲禮疏）

將小斂之時已括髮括髮後大夫以上加素弁士加素委貌至小斂訖乃投去其冠而免括髮喪大記云主人袒說髦括髮謂說去其

髮更正括髮并重爲括髮
諸侯三卿司徒兼冢宰司馬兼宗伯司空兼
司寇三卿之下則五小卿爲五大夫故周禮
太宰職云諸侯立三卿五大夫也五大夫者
司徒之下立二人小宰小司徒司馬之下以
其事省立一人爲小司馬兼宗伯之事司空
之下立二人小司寇小司空今夫子爲司空
者爲小司空也從小司空爲小司寇也並[illegible]弓疏
二十年之間大畧有閏月十三足爲一年故

惟有九年之喾

畿內有百里之國有五十里之國有二十五里之國天子撫畿內諸侯以緇衣撫畿外諸侯以玄冠 制疏並王

凡陰陽之管合有十二律律各爲一調迭相爲宮而生五聲合而成樂黃鐘宮最長爲聲調之始十二宮之主宮音者是五音之長故與黃鐘之調宮聲相應四時之律皆取氣應土王之律獨取聲應者 者欲與四行爲互

二者爲無別候土氣之管故也月令疏

奔喪不見喪不改服諱不改素服而著免其改吉服著布深衣素冠聞喪即改之曾子問疏

周禮大祫於大廟則備五齊三酒朝踐王酌泛齊后酌醴齊饋食王酌盎齊后酌醍齊朝獻王酌泛齊因朝踐之尊再獻后酌醍齊因饋食之尊諸侯爲賓則酌沈齊尸酢王與后皆還用所獻之齊賓長醑尸酢用清酒加爵亦用三酒大禘則用四齊三酒者醴齊以下

悉用之故禮運云玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下用四齊者朝踐王酌醴齊后酌盎齊饋食王酌醍齊后酌沈齊朝獻王酌醴齊再獻后還酌沈齊亦尊相因也諸侯爲賓亦酌沈齊用三酒之法如祫禮也四時之祭惟二齊三酒則自祫禘以下至四時祭皆通用也二齊醴盎也故鄭注司尊彝四時祭法但云醴盎而已用二齊者朝踐王酌醴齊后亦酌醴齊饋食王酌盎齊后亦酌盎齊朝

獻王還用醴齊再獻后還用盎齊亦尊用因也諸侯爲賓亦酌盎齊三酒同於祫三酒所常同不差者三酒本爲王以下飲故尊卑自有常依尊卑之常不得有降祫禘時祭本明所用總有多少故正祭之齊有差降也魯及王者之後大祫所用於五禘之禮同若禘與下四時同用三酒亦同於王侯伯子男于禘皆用二齊醴盎而已三酒則並用二齊之法朝踐君夫人酌醴齊饋食君夫人酌盎齊朝

獻君還酌醴齊再獻夫人還酌盎齊諸臣爲賓酌盎齊尸酢君夫人用昔酒酢諸臣用清酒加爵皆清酒時祭之法用一齊故禮器云君親致祭夫人薦盎鄭云謂朝事時又云君親割牲夫人薦酒鄭云謂進孰時也其行之法朝踐君致祭則夫人薦盎爲獻進孰時君親割夫人薦酒朝獻時君酌盎齊以酳尸再獻時夫人還酌酒以終祭也賓獻皆酒加爵若禘祫之禮天子諸侯卿大夫皆用齊酒卿大

夫人之祭兩尊皆用酒其禘祫之法既備五齊三酒以實八尊祫祭在秋

大祫祭凡十八尊其明水玄酒之尊各在五齊三酒之上祭日之旦王服袞冕而入尸亦袞冕入在後侑之王不出迎尸故祭統云君不迎尸所以別嫌也尸入室乃作樂降神故大司樂云凡樂圜鐘為宮九變而降人鬼是祼乃故書云王入太室祼當灌之時衆尸灌以廟中依次而灌所灌鬱鬯小宰註云

尸祭之晬之奠之是爲一獻也王乃出迎牲后從灌二獻也迎牲而入至於庭故禮器云納牲詔於庭王親執鸞刀啟其毛而祝以血毛告於室故禮器云血毛詔於室凡牲則廟各別故公羊傳云周公白牡魯公騂犅按逸禮云毀廟之主昭共一牢穆共一牢於是行朝踐之事尸出於室太祖之尸坐於戶西南面其主在右昭在東穆在西相對坐主各在其右故鄭註祭統云天子諸侯之祭朝事

延尸於尸外是以有北面事尸之禮祝乃取
牲膟膋燎於爐炭入以詔神於室又出以薦
於主前郊特牲云詔祝於室坐尸於堂是也
王乃洗肝於鬱鬯而燔之以制於主前所謂
制祭次乃升牲首於室中置於北牖下后薦
朝事之豆籩乃薦腥於尸主之前謂之朝踐
即此禮運薦其血毛腥其俎是也王乃以玉
爵酌著尊泛齊以獻尸三獻也后又以玉爵
酌著尊醴齊以亞獻四獻也知退而合亨至

孰之時　故禮器云設[illegible]於堂乃後
延尸入室太祖東面昭在南面穆在北面徒
堂上之饌於室內坐前祝以斝爵酌
郊特牲註云天子奠斝諸侯奠角乃即此
之謂也[illegible]取膓閒脂焫蕭合馨　郊
特牲註云奠謂薦孰時也[illegible]樂也自此
以前謂之接祭乃迎尸入室舉此奠斝
以安尸故郊特牲云舉斝角拜妥尸是也
后薦饌獻之豆籩王乃以玉爵酌壺尊盎齊

以獻尸爲五獻也后又以玉爵酌壺尊 醴齊
以獻尸是六獻也於是尸食十五飯訖王以
玉爵用朝踐之尊泛齊以酳尸爲七獻也故
鄭云變朝踐云朝獻尊相因也朝獻謂 此王
酳尸因朝踐之尊也后乃薦加豆籩尸酌酢
主人主人受嘏王所以獻諸侯於是后以瑤
爵因酌饋食壺尊醍齊以酳尸爲八獻也鄭
註司尊彝云變再獻爲饋獻者 亦稱相因也
再獻后酳尸獻謂饋食時后之 獻也於時王

可以瑤爵獻卿也諸侯爲賓者以瑤爵酌璧

尊醍齊以獻尸爲九獻九獻之後謂之加爵

並禮運疏

諸侯貴者以琥賤者以璜則公侯以琥伯子

男以璜也

按特牲少牢禮尸入舉奠觶是尊者舉解特

牲主人受尸酢受角飲者是卑者舉角並禮器

圜丘之祭其初先燔柴及牲玉於丘訖次乃

掃丘下而設正祭若夏正及五郊初則燔柴

及埋玉於壇故祭法云燔柴於泰壇祭天也
次則於壇下掃地而設正祭故禮器云至敬
不壇掃地而祭

玉當神州同用兩圭有邸以四望亦用兩圭
故也

用大裘爲崑崙之神玉則用黃琮

周禮之法郊天燔柴爲始宗廟以祼地爲始
社稷以血爲始小祀以疈辜爲始

一歲有四迎氣之時祭日於東祭月於西故

小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之是其一也春分朝日秋分夕月是其二也此此等二祭日之與月各祭於一處日之與月皆爲壇而祭所謂王宮祭日夜明祭月皆爲燔柴也夏正郊天之時而主日配以月祭義云大報天而主日配以月是其三也孟冬大蜡之時又祭日月故月令孟冬祈來年於天宗是其四也此三祭并祭日月共在一處則祭日於壇祭月於坎壇則實柴坎則瘞埋也並郊

特牲疏○按祭義疏又引崔說云日月有合祭之時謂郊祭天而主日配以月其禮大用亦有各祭之時謂春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢義與此同

君必中門者謂當棖闑之中主君在闑東賓在闑西主君上擯在君之後稍近西而拂闑賓之上介在賓之後稍近東而拂闑大夫擯介各當君後在棖闑之中央玉藻疏

廟祫祭用十八尊祫在秋禘祭用十六尊禘在夏也明堂位疏

立義既載五服變除今要舉變除之旨凡親

始死將三年而皆去冠笄纚如故十五月自布新衣扱上衽徒跣交手而哭故禮記問喪云親始死雞斯徒跣扱上衽又鄭註士喪禮云始死將斬衰者雞斯是也其婦人則去纚衣與男子同不徒跣不扱衽喪服小記疏

五色者五行之音謂宮商角徵羽之聲和合成文不亂也而云五色因五行之色別廣以明義也

五音之次以宮最濁自宮以下則稍清矣君

臣民事物亦有尊卑故以次配之商是金金以決斷爲此處疑脫一字臣事君亦以義斷爲賢矣角屬春春時物生衆皆有區別亦象萬民衆多而有區別也徵屬夏夏時生長萬物皆成形體事亦有體故以徵配事也羽屬冬冬物聚則成財用冬則物皆藏聚於財相類也宮聲所以散者由君驕也君驕則萬物荒散也商聲所以傾邪者由臣官壞也官壞則物皆傾邪也角聲所以亂者由民不安業有憂

愁之心也民無自怨皆君上失政故下民生
怨也徵所以亂者由民勤於事悲哀之所生
也危者謂身不安也羽所以不安者由君亂
於上物散於下故知財乏不能得安故有匱
之也前是偏據一亂以爲義未足以滅亡今
此以五者皆亂故滅亡無日矣滅者絕也亡
叛也無日言無復一日也若君臣互相陵慢
如此則國必叛滅旦夕可俟無復一日也
鍾聲爲兌石聲爲乾絲聲爲離竹聲爲震鼓

聲爲坎但釋五音八卦屬四方四維之音所感皆應與四方同所以應同者四維處四方之間四方皆五行可生水生木匏同竹音木生火木音同絲火生土土不常於方土生金王處金火之間土音屬金金生水石不可屬於水故不同於革而不同者以乾爲君父君父之音不可屬於人故不同於革而磬別有所感乾爲天坤爲地天既不屬人坤所以不別出者爲坤卑故也並梁記疏

孤不悉絺冕若王者之後及魯之孤則助祭用絺冕若方伯之孤助祭則玄冕以其君玄冕自祭不可踰之也雜記疏

王社在藉田王自所祭以供粢盛祭法疏

三微三正也言十一月陽氣始施萬物動於黃泉之下微而未著其色皆赤赤者陽氣故周以天正爲歲色尙赤夜半爲朔十二月萬物始牙色白白者陰氣故殷以地正爲歲色尙白雞鳴爲朔十三月萬物始達其色皆黑

人得加功以展其業夏以人正為歲色尚黑平旦為朔故曰三微王者奉而成之各執其一以改正朔也 後漢書陳寵傳注

社稷同四望其玉蓋同也以圭銳首象土生物

自顓頊以來命南正重司天火正黎司地故重黎之後世掌天地官號曰羲和唐堯受之方置天地四時之官命羲和之後使復舊職而掌天地之事又分命羲仲羲叔和仲和叔

使主四時爲六卿之佐及其末年舜攝百揆
改地官爲司徒秋官爲士冬官爲司空春官
爲秩宗故尚書曰乃命羲和欽若昊天分命
和仲和叔等使主四時之事又云百姓不親
五品不遜契爲司徒敬敷五教地官之事也
皐陶作士五刑有服秋官之任也禹作司空
以平水土冬官之職也伯夷爲秩宗典朕三
禮此春官之所司也
夫百王不同各置官禮爲禪讓相傳者亦不

得不改但所以改者少非禪讓之世者變易必多以革人視聽所以禪讓不改多者以禪讓道同人未爲弊故不改者多非禪讓之世須變人情故必名改故王者之興必有改官之禮此周禮所與之意也通典

五行之官也木正曰勾芒者物始生皆勾屈而芒角因用爲官名也火正曰祝融者祝甚也融明也言夏時物氣甚明也御覽

夏大也謂萬物長大也夏謂南方南任也

四月立夏為節者夏大也至此之時物已長大故以為名小滿為中者物之生長小得盈滿故以小滿為名也

五月芒種為節者言時可以種有芒之穀故以芒種為名夏至為中者至有三義一以明陽氣之至極二以助陰氣之始至三以明日行之北至故謂之至（夏至一段又見類聚）

六月小暑為節者此以相形為名形大暑故謂之小暑六月之初暑熱未極故以小為名

大暑爲中者自十一月一陽爻上從地而出至此之時方始上徹陽氣併出以上大暑旣極故暑爲中

秋日庚辛者庚更也辛新也言物皆更改而新也

七月立秋秋之言湫縮之意陰意出地始殺萬物故以秋爲節名類聚一見

九月寒露爲節者九月之時露氣轉寒故謂之寒露節霜降爲中露變爲霜故以爲霜降

曰壬癸者壬任也癸揆也言萬物更任生黃泉皆有法度也

月立冬爲節者冬終也立冬之時萬物終因爲節名小雪爲中者氣敘轉寒雨變成雪故以小雪爲中 立冬一段又見類聚

十一月大雪爲節者形於小雪爲大雪時雪轉甚故以大雪名節

十二月小寒爲節者亦形於大寒故謂之小

言時寒氣猶未是極也大寒為中者亦形於
小故謂之大十一月一陽爻初起至此始徹
陰氣出地方[illegible]寒氣併在上寒氣之逆極故
謂大寒也
東岳謂之岱岱者代謝之義陽春用事除故生
新萬物更生相代之道故東為岱也南岳謂
之霍霍者護也言陽氣用事盛夏之日護養
萬物故以為稱
夏至之時祭崑崙之神於澤之中配太后

九月大享帝於明堂之中孝經云宗祀文王於明堂是也

冬至日祭天於圜丘玉用蒼璧牲用玉色樂用夾鐘爲宮樂作六變一見類聚

祭六宗之禮寒暑有往來之期可退則祭禳卻之命退應至而不至則祭求之命至故春則送寒而迎暑秋則送暑而迎寒

周祫以秋者萬物新成可以奉薦宗廟故合先祖之神而祭之故祫宜在秋也

天子諸侯宮寢之制若春氣三月之中居正
寢退息之時常居東北之寢三月之末土王
之日則居中寢夏之三月則居東南之寢秋
之三月則居西南之寢冬之三月則居西北
之此三時後土王之日亦各居中寢以從
時學者干戈之舞得從春夏羽籥之職得
古冬四事之中有文有武故得分之並御覽
人
昊及五精之帝圭璧皆長尺二寸聶氏三禮圖

又案宋史聶崇義傳引靈恩三禮義宗曰昊天及五精帝圭璧琮璜皆長尺二寸以先十二時祭地之琮長十寸以效地之數

天有四和崑崙之四方其氣和暖謂之四和天運左轉一日一夜轉過一度日月在行於天而轉一日一夜帀於四和困學紀聞

明天有三百六十五度義　立表於經緯之中又置儀之表於中表之南正當於經上然後從中表之北以候星之光玉海　凡首題明某某義俱錄

本書

舊目

歲星者東方蒼龍之宿五星之首在天右行十二歲一周天大歲者歲星之神法五行亦十二歲一周於地

星分所主各有由序晉屬實沈者高辛之子主祀參星宋屬大火者閼伯之墟主祀大辰齊屬玄枵者逢公託食其餘國非所悉九州之中國數非一是以吳越同次燕陳共分一

歲者依中氣一周以爲一歲年者依日月十二會以爲一年中朔大小不齊故有歲年

巽

天子視朔之服諸侯受朔於天子於祖廟告而受行之天子受朔於天宜於明堂告帝而配以祖考按玉海引唐會要云三禮義宗並無天子每月告朔之事

明天子諸侯門數義　周禮天子有九門法陽九之義宮門有五法五行外門有四法四時合爲九門一曰關門二曰遠郊門三曰近郊門四曰國門五曰皐門六曰庫門七曰雉門八曰應門九曰路門皆從外而數故月令

曰天子九門磔攘也臯門者王宮之外門臯之爲言高也謂其制高顯也庫門因其近庫卽以爲名也雉門雉施也其上有觀闕以藏法故以施布政敎爲名也周禮曰乃垂治象之法於象魏闕也應門應接諸侯羣臣常在此門之內也路門路寢之門也諸侯七門一曰闕門二曰遠郊門三曰近郊門四曰國門五曰臯門六曰應門七曰路門魯以周公之故雉門兼天子應門之制庫門兼天子臯門

之制

天子諸侯朝位義　天子路寢門有五其最外者曰臯門二曰庫門三曰雉門四曰應門五曰路門路門之外則路寢也按此耑以朝門爲次以上九門義本義參○又此下援引寢門之日外朝朝有三槐云云具見後條不贅

周禮天子諸侯皆有三朝一曰外朝二曰中朝三曰內朝其中朝之名或內或外若據外朝而言謂之內朝故鄭注文王世子云諸侯外朝一內朝二是也三朝之最外爲外朝是

決獄聽訟之朝也中朝者人君旦夕視政見卿大夫之朝也所謂辨色而入者在此朝也內朝者路寢也人君視政退而居於此待諸侯之復逆也視卿大夫退然後適燕寢所謂大夫夙退無使君勞在此朝也諸侯三朝路寢外內朝中朝在路門之外外朝在應門之外天子臯門內有外朝面有三槐左右各有九棘近庫門則有三府九寺庫門之內則有宗廟社稷雉門之內有兩觀觀外亦有詢臺

之朝在宗廟社稷之間雉門外有百官宿衛省也應門之內有中朝中朝東有九卿室是九卿治事之處故考工記云外有九室九卿治之朝畢則入而治事夕則歸於庫門外外朝之法朝有疑獄王集而聽之

每朝列位所向不同其三公之位常北面不變者以三公內臣位尊故屈之其餘諸侯孤卿大夫皆以地道尊右故尊者東面卑者西面於外朝諸侯東面於內孤卿東面時無諸侯故也

惟詢事之朝非常朝之限故不與三朝同若時會殷同方嶽之下爲宮壇見諸侯之法其位皆如明堂之位天子宮方一千二百步三分之二爲路寢之前一爲路寢之後自皐門至路門凡五門相去之數未聞路寢之前至皐門凡五門之閒合八百步爲三朝皆方百步故用市朝皆百步路寢以後四百步爲寢室諸侯三朝皐門至路寢相去六百步自路寢以前爲三朝各一百步

明天子朝燕之服【疏】天子皮弁素衣素裳爲蜡祭之服黃衣黃冠臘祭先祖息田夫之服玄衣朱裳燕居之服韋弁韎戎之服此四服非時朝燕無常故不入九服按下辨章數法象一條未云玄衣朱裳燕樂之服非廟祭之服故不入九服之數韋弁戎服亦不入吉服之例文義與此畧同姑不復錄

明周禮六服旂章義【疏】大裘其服無章其冕無旒天道至尊難可比擬舍其雕飾服以其質袞冕之義以龍爲目龍體九星故以九爲

終
陽爻九故王服有九陰爻六故后服惟六天
子九服祭服有六王后六服祭服有三陽色
尙文故有章數等級之別陰色尙質故無殊
章之品
辨章數法象之理　十二章法天之大數虞
之服也九章者法陽數之極周之服也周禮
王吉服有九后吉服有六九服者何一曰大
裘而冕二曰袞冕三曰鷩冕四毳冕五絺六玄

六者祭祀之服也皮弁素積玄衣素裳緇衣
玄端此又三服所謂吉服有九
王度記云玉者象君子之德
明天地歲祭義　京受地記云崑崙東南五
千之地謂之神州
三正記曰三王各以正月祭天南郊日用上
辛
內傳云天子奉玉升柴
鄭玄謂天有六名歲有九祭王肅謂天惟有

一歲有二祭靈恩謂宜從鄭

凡祭天神有二玉禮神者訖事却收祀神者與牲俱燎今國家郊祀天地祀神之玉常用禮神之玉則無請下有司求良玉造蒼璧黃琮等九器訖則藏之其燎玉依常制從之

宗廟之數先儒所釋不同一謂天子自古以來皆立七廟一謂天子自古惟立五廟周世立七廟尚書言殷立七廟禮緯云唐立五廟王制云夏五廟鄭玄從五廟之義王肅從七

之義唐虞夏三代皆立五廟謂二昭二
與始祖而五禮緯云唐五廟夏四廟至子孫
而五殷五廟至子孫而六周六廟至子孫而
七三昭三穆與大祖之廟而七

王者諸侯所以爲社爲萬民求福拜功之道
也無土不立無穀不生故立社稷則祭之春
則求之秋則拜之故月令云仲春之月擇元
日命民社孝經援神契云仲秋穫禾拜祭社
稷

社神用石以土地所生最實故也

舞樂之始興於黃帝

禘樂用夾鐘爲歌奏以無射之調

堂下之樂以鐘爲重故舉鐘而言堂上之樂以人聲爲貴故以歌爲稱言歌者知是堂上之音稱奏者知是堂下之樂

凡樂九變者舞九終八變者舞八終六變者舞六終終成也

凡樂之變數皆用宮之本數爲終黃鐘在子

數九故九變而終夾鐘在卯數六故六
而畢林鐘在未數八故八變而止凡樂以辰
數爲終均者取其中聲之調各得依其辰始
之音凡用十二調而作者各用本數爲樂終
非獨此三者也
自虞以上其名以制典籍所不詳
虞氏之學名庠庠養也所以養國之子弟使
成雋德虞殷貴在近郊故大學在西教學之
道貴在成德西方成就之鄉周制但西郊置

虞庠小學

夏學名序者次序先王之道而學之夏周貴在於國故大學在東教國子弟使之長益東方陽位有生長之道故貴在宮之左周又以夏序為六遂之學夏殷謂之秀士周禮謂之賢能

殷學為瞽宗者宗尊也瞽無見之稱瞽童蒙無有所識又樂官也武王之時猶從殷法立學故小學在東左射貍首右射騶虞自殷以

前王者之學辟雝頖宮之名

自虞至周凡四代之學虞夏及殷各立其學周則兼而立之有虞大學爲上庠小學爲下庠夏后氏大學爲東序小學爲西序殷大學爲右學小學爲左學周大學爲東膠小學爲虞庠此四代之學名也王者相變是以立學之名互有不同至於爲學之制凡有二義一學之制與明堂同體五室四堂共一基之上東堂謂之東學南堂謂之南學西堂謂之西

學北堂謂之北學中央謂之大學二義云凡
大學之法有四郊及國中在東郊謂之東學
在南郊謂之南學在西郊謂之西學在北郊
謂之北學在國中謂之大學故鄭注祭義云
周有四郊之虞庠也禮保傅篇曰帝入東學
尚親而貴仁入西學尚賢而貴德入南學尚
齒而貴信入北學尚貴而貴爵入大學承師
而問道以魏文侯孝經傳云大學者中學也
帝入學者皆謂養老之時故王制虞養國老

於上庠養庶老於下庠夏養國老於東序養
庶老於西序殷養國老於右學養庶老於左
學周養國老於東膠養庶老於虞庠此四代
養老之法故言何親貴賢何繇尊爵之義也
庠之言養也序者次序也明次序先王之道
而學之髦[illegible][illegible][illegible]也膠之言糾也所以糾繇
學士使成其德然天子之學者所以行禮樂
宣教化於天下使之成德又養三老五更與
諸侯行禮之處謂之辟廱辟雍者璧圓若璧

雍之以水旋流而無極使學者進德而不已亦謂辟者明也雍者和也明此學中非但教學亦所以明政教故王制曰天子之學曰辟雍諸侯之學曰頖宮然置學之處四代不同或尚於西或貴在國或貴在郊此隨代取法所尚不等是以鄭注王制曰上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中東序東膠亦大學也在國中王宮之東西序虞庠亦小學也在西郊虞商貴在於郊故大學在

夏周貴在於國故大學在東周人立下學於
西謂之虞庠者以其制似有虞之庠故因以
名武王之時猶從殷法小學在東及周公制
禮移小學在西然則周之制法凡有五學俱
立三代之大學而不立三代之小學所以知
其然者文王世子云學舞於東序學禮於瞽
宗學書於上庠此大學也皆是三代之大學
而兼下庠西序小學之文王制云周之養國
老於東膠養庶老於虞庠此其一學故云有

五學周之虞庠在西郊者祭義云祀先賢於西學所以教諸侯之德也鄭注云西學周小學也似有虞之庠制故云虞庠在西郊然則周制凡五學

內則云人君之子十年出就外傅傅者教學之官文王世子云立大傅少傅以養之然則未入學時已有傅矣是以內則云出就外傅謂就外室而受教也外室在虎門之左師氏之旁而築宮焉即謂異宮也至年十三則入

小學小學者周在西郊之虞庠十五則入大學謂入於東膠之等小學之時則大傅在前少傅在後當入學之時國之子弟亦從學焉至在休息還返別宮居衙出入則受師保之訓故云入則有保出則有師謂燕出入時也教諭成德由有二傅師保之訓師保但明德義之術出入前後教道而已非執經者也在小學習經典皆受之於執經者入大學亦從受詩書禮樂之業至於崇尚其術皆大樂正

所爲鄭注父師司成則大司成也周禮則師
氏之官也
周人又以虞氏之庠爲六鄉之學夏后氏之
序爲六遂之學亦以序爲黨學謝爲州學鄉
學在郭外之郊遂學在遠郊之上儀禮云州
學名豫鄭注云豫宜從謝州立謝者下鄉學
也今文豫爲序序乃夏學非也周禮州學爲
序者字之誤也庠序制有堂豫制無室諸侯
之子亦以十年出就外傅學書計於外在公

宮之右路門之外正朝之東別立宮焉而宮

有二

魯立三代之學其餘諸侯但立時王之學而

已周之諸侯所立之學皆曰頖宮故曰頖宮

周學也

四時入學不及先聖天子視學乃祭先聖

周制天子六鄉六遂諸侯大國三鄉三遂小

國一鄉一遂鄉及遂各萬二千五百家鄉內

則立比閭族黨州鄉之名遂內則立鄰里酇

鄙縣遂之名俱有十六等異其屬官之名者別內外也然居郊之內而非鄉民者謂之㕓里邑之士居郊之外而非遂民者謂之公邑鄙之人六鄉六遂及公邑之法則不為井田都鄙采地之制則為井田遂人所造溝洫者是鄉遂之制小司徒所造丘甸者采地之法

兵賦義　鄭注周禮軍旅之數云此先王因農事而定軍令也天子有六鄉六遂故有十二軍諸侯三鄉三遂故有六軍次國二鄉二

遂故有四軍小國一卿一遂故有二軍鄉爲正軍遂爲副倅故云天子六軍諸侯大者三軍次者二軍小者一軍皆據正軍而言不數副倅

周禮天子畿內稅民之法有二一曰貢二曰賦貢謂有職任而收其稅賦者計其可任而口率其錢諸侯貢稅雖俱什一而郊內郊外收籍不同

儀禮者周公所制吉禮惟得臣禮三篇凶禮

得四篇上自天子下至庶人其禮同等餘三篇皆臣禮賓禮惟存三篇軍禮亡失嘉禮得三篇（並亡海）

自周以前封者皆封土為壇至秦皇漢武則皆周石檢

若以書傳中侯文依三正記推之則三皇五帝之所尚可得而知也以周人代殷尚天正而尚赤殷人代夏用地正而尚白夏以人正代舜而尚黑則知虞氏之王當用天正而尚

赤陶唐氏當用地正而尚白高辛氏當用人正而尚黑高陽氏當用天正而尚赤少皞氏當用地正而尚白黃帝當用人正而尚黑炎帝當用天正而尚赤共工氏當用地正而尚白太皞氏當用人正而尚黑

唐虞五載巡狩一嶽二十年方徧四嶽周則四十八年矣若一出四嶽皆徧且闕四時祭享唐虞衡山爲南嶽周氏霍山爲南嶽其制日行五十里若以二月到東嶽五月到南嶽

八月到西嶽十有一月到北嶽路塗遥遠固不必及此知每至一嶽即歸斯義爲長也

十有二歲王巡狩南國取歲星一周天道之備數

古者諸侯朝天子四時禮外有朝會殷同之法殷同者王不巡狩十二年則六服諸侯名當方面來赴四時見王也殷衆也四方諸侯衆來見王並遥與

燕者殽烝於俎行一獻之禮坐而飲酒以至

異辭路史注引作霈酺有虞氏帝道弥大故養老以燕禮饗則體薦而不食爵盈而不飲依尊卑而爲獻取數畢而已夏既受禪於虞是三王之首貴尚於禮故養老以饗禮相尊故也食者不飲酒饗大牢以禮食之殷人質素威儀簡少故養老以食禮王制疏

凡天子進御之義從后而下十五日徧其法自下而上象月初生漸進至盛法陰道也然亦不必以月生日爲始但法象其義所知其

如此者凡婦人陰道晦明是其所忌故古之君人者不以月晦及望御於内晦者陰滅望者爭明故人君尤愼之春秋傳曰晦淫惑疾明淫心疾以辟六氣故不從月之始但放月之生耳其九嬪以下皆九人而御八十一人爲九夕世婦二十七人爲三夕九嬪九人爲一夕夫人三人爲一夕凡十四夕后當一夕爲十五夕明十五日則后御十六日則后復御而下亦放月以下漸聚於微也諸侯之御

則五日一徧亦從下始漸至於盛放月之義其御則從姪娣而迭爲之御凡姪娣六人當三夕二媵當一夕凡四夕夫人專一夕爲五夕故五日而徧至六日則還從夫人如[illegible]之法孤卿大夫有妾者二妾當一夕內子專一夕士有一妾者但不得專夕而已妻得專夕凡九嬪以下女御以上未滿五十者悉[illegible]進御五十則止后及夫人不入此例五十猶御故內則云妾年未滿五十必與五日之御

則知五十之妾不得進御矣卿大夫士妻妾進御之法亦應如此也齊東野語

尚書禋于六宗禋有三義禋者煙也潔也精也煙者燔柴升煙于天以氣聞達潔取淨潔以表無穢之理精取祭者精勤之意六宗之神先儒所釋義各不同義雖不同亦各有通孔光劉歆謂六宗者乾坤之六子取水火雷風山澤能生萬物故禋祀以報謂之六宗焉難云凡八卦者所以生育萬物若祭卦

祭八卦豈但祭六卦非六卦也意謂劉孔
意所以但六者以子不能成父之業故生
之功由於六子合據成功而報故舍乾坤
而不祭也鄭云宗者星辰司中司命風師雨
此謂六宗也王肅難云星則五緯之星合
位辰則十二月之會次又合爲一位名實
不相副也司中司命文昌第五第四星而别
爲兩位文昌之星獨分爲二五緯之宗所主
各異合而爲一義有不安尋鄭本意以五星

二次各其成功故合爲一司中司命所司

乙二不其成功故分爲二王肅六宗亦以四

其成歲功得合爲之一宗鄭以十二次五

亡各其成歲則何以不得各合爲一王此難

通義也山堂考索

一恪之義有三說焉一云二王之後更立三

八之後爲三恪此據樂記武王克商未及下

車封黃帝堯舜之後及下車封夏商之後通

用六代之樂一云三王之前但立一代通

二十爲三恪此據古傳封胡公以備三恪明王者所敬先王有二更封一代以備三恪存二恪者所敬之道不過於三以通三正三云二王之後爲一恪妻之父爲一恪夷狄之君爲一恪此據王有下民者三而言之凡此三義以初爲長何者禮記郊特牲云存二王之後尊賢不過二代又詩序云二王之後來助祭又春秋公羊說曰存二王之後所以通三正以上皆謂二王之後通三恪之文若更

立一代通備三恪者則非不過二代之意左傳封胡公以備三恪者謂上同堯舜黃帝下同殷夏爲三恪也通典

周公制禮用六代之樂四時祭祀分而用之祭之尊卑凡有六等故用六代之樂以六代之樂配十二調而作之一代之樂則用二調遠取黃帝者以舞樂之始興於黃帝奏者謂堂下四垂鐘聲之調歌者謂堂上琴瑟之音但一祭之中皆自爲二調庭奏者常以陽聲

不調升歌者常以陰禮爲聲周人用六代之樂祭天雲門地以咸池宗廟以大磬不用時王之樂以三樂其道最美故三祭用之宗廟加九德之歌彰明先祖之德也大蜡盡天地四方之神而祭之其樂亦盡用四時之調凡四方十二辰則有十二律陰陽相配二道其作一代之樂故爲六樂大蜡之祭則盡用之合天地四方之神合六代之樂故終不過六

周禮注疏刪翼

四圭有邸象四方物之初生以璧爲邸者取
其初生之圓匝也
諸侯爲學之法但一堂之上不爲五室唯南
向爲之置立之處一如時王之法貴是同並通
典
黃帝深究物情始垂衣裳以化天下當是時
素風尚近惟白布深衣齊則緇之蓋以黃帝
有也大戴禮孔子云黃帝黼黻衣大帶黼裳
乘龍駕雲勤勞心力耳目是也

古者衣被卽服製也特衣裳未辨羲炎以來裳衣已分至黃帝而衮章大立非謂始衣服也路史後紀

公卿大夫助祭之日所著之服降王一等餘悉與王同

褘衣后從王祭先王則服之揄狄從王祭先公則服之闕狄饗諸侯則服之鞠衣以采桑則服之展衣以禮見王及見賓客則服之椽衣燕居則服之王后無助祭天地故自先王

以下王后不助祭天地四嶽故無助祭天地
及四望之服並文苑英華
二王後夫人各以本國盛服侯伯夫人則服
揄狄子男及三公大夫夫人服闕狄
二王後各得行其先王之禮尸各服其君之
服尸君夫人皆作樂殷人先樂降神後酌鬱
鬯以獻尸方伯之祭同服冕行九獻之法不
得同二王後食前六獻食後三當食前四至
酳爲五更行四獻爲九也王之兄弟封爲侯

伯時祭則尸坐南面主在東面侯伯則行七獻之禮子男則行五獻皆依其命數凡五等之爵自祭皆用玄冕未賜圭瓚者則以鬱鬯直以酒灌神也凡諸侯灌用黃目爲上齊則獻象以下尸如君服以入奏肆夏君與夫人灌各一獻然後迎牲麗於碑鸞刀啟其血毛以授祝祝入詔於室及殺始行朝踐之事尸南面主坐西東面取膟膋燎於爐炭入詔神於室夫人酌盎齊以獻尸爲三獻至薦孰先

以羹告設饌於堂後迎尸於奧君安尸酌清以獻爲四獻至朝五獻酬酢至七獻禮成並通典

王后三翟數皆十二諸侯夫人三公而下大夫雉數如命數山堂考索

重翟后從王祭先王先公所乘也舊唐書

厭翟后從王饗諸侯所乘也册府元龜

安車后宮中朝夕見於王所乘也輦車后游宴所乘也文苑英華

□赤草也可以染絳爲服以別尊卑子者

欽德有常則應德而生路史餘論